

no-atheism.net

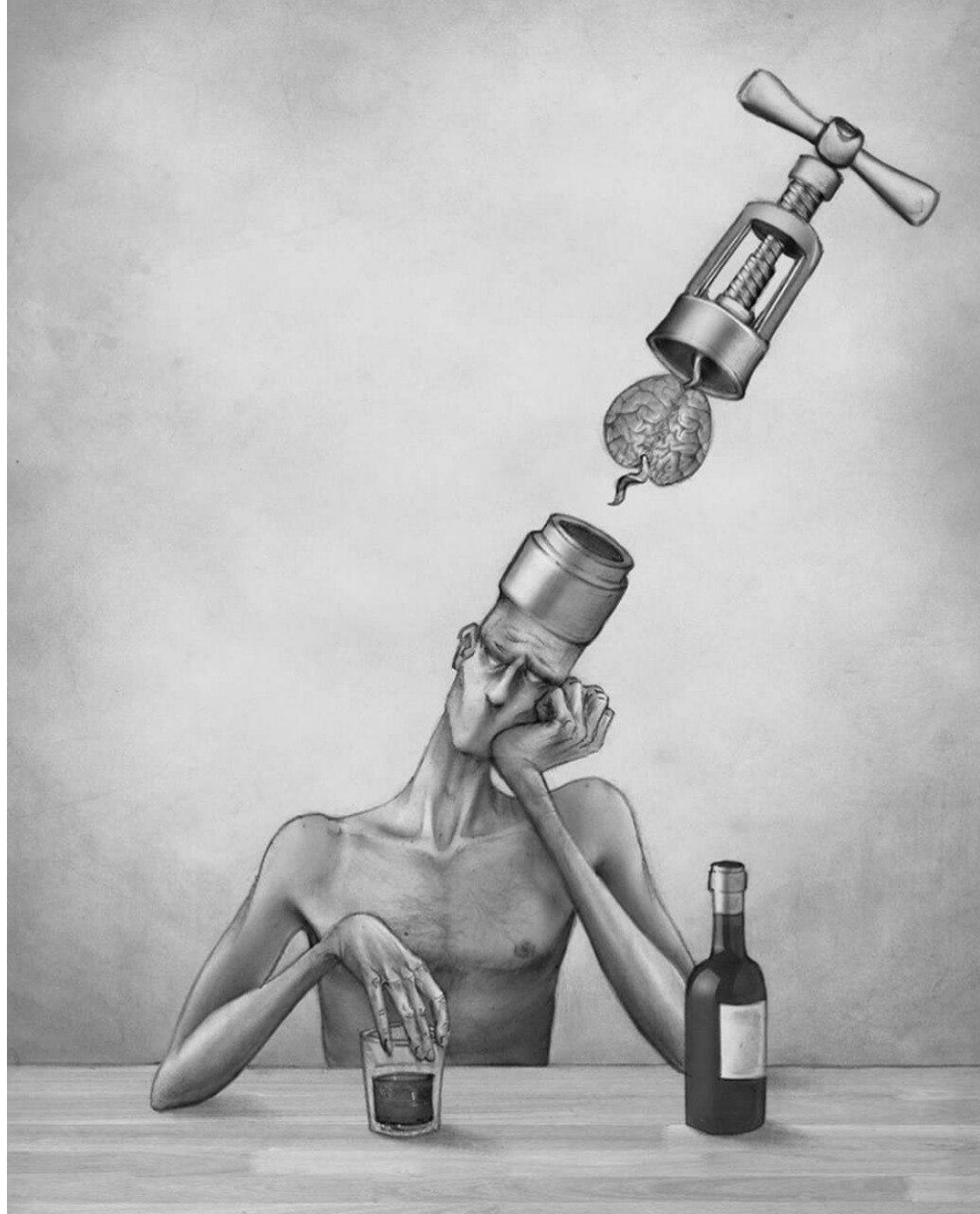
no_atheism

islamway1434

asteira

کارگاه احمق سازی

no-atheism.net

no_atheism

islamway1434

asteira

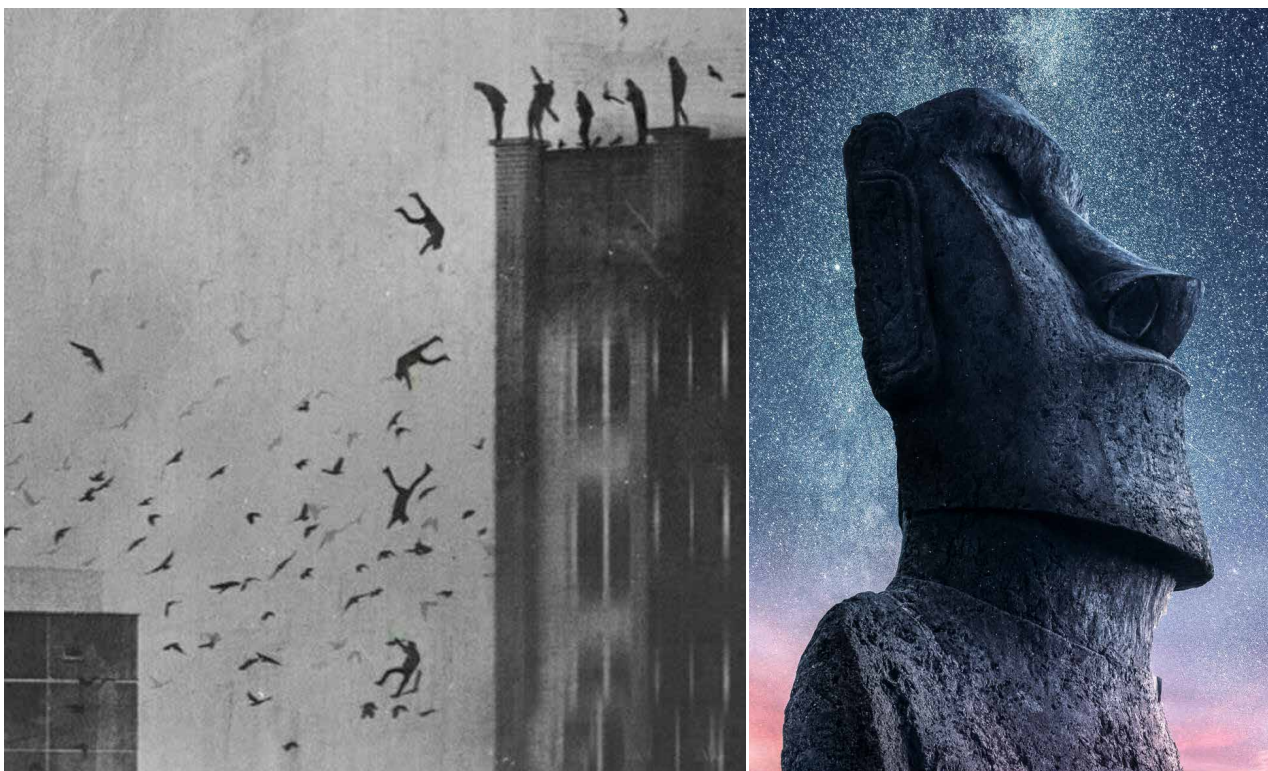
نویسنده:

Leo Shaahovsky

لئو شاہوفسکی

سبک نگارش:

رئالسم انتقادی (Critical Realism)

سلطه‌ی فرهنگی اجتماع از مجموعه‌ی راه‌هایی حکایت می‌کند تا انسان‌ها را با تنگ‌نظری در حلقه‌های نیاز به مصرف همگانی و سازوار با خوی اکثریت‌ها از مقصد اصلی به کژراهه‌ها سوق دهد. یکرنگی و همدلی و هموزنیزه کردن جهان‌بینی‌ها و همگنی با توده از شگردهای این سلطه‌ی فرهنگی‌ست که هنر و دین و اندیشه و استعداد پیمثابه‌ی ابزاری در تنگنای سردابی خشک و در خفقان عقلانیتی سلطه‌گونه و شی‌وار اثری از تنقید و شکاکانه‌نگریستن برجای نمی‌گذارد. در این هژمونی خردک‌نگرانه، بیگانگی مردم با عناصر زیست‌محیطی و گرنش برای نیازهایی که در اولویت نیستند، قریح عمومی را به ذوق‌های سازماندهی‌شده از سوی مهارکنندگان مافوق تقلیل می‌دهد. رسانه‌ها برای تهییج برنامه‌هایی با ماهیتی یکدست خادم طبقات اقتدارگرا و توتالیت‌ر هستند، بدون آنکه افراد را درگیر مباحث انتقادی کند. در این نظام متغلب، فیلم‌های دراماتیکی که انسان‌ها را به دو جبهه‌ی فرادست و فرودست مبدل می‌سازد، با بیشترین فروش گیشه مواجه می‌شود. حرف از آزادی‌های شایسته و عملکردهای انسانی در پرورش فضایی که منجر به اتحاد اخلاق در نشانگاه اندیشه‌ورزی می‌شود، در شبی هم‌تراز با ابرهای سیاه توده‌ای در کشش‌های دموکراتیکی بر سر اقلیتی که قربانی مغزشویی‌های اکثریت شده‌اند هبوط می‌کند. فرهنگ غالبیت در قالب بسته‌های معین برای هواخواهان فدایی، تبعیض نهانی در مماشات با کسانی‌ست که سلطه‌ی فرهنگی توده‌ها را برنتابیده و برده‌ی محسوم و بی‌جدال برده‌منشان نشده‌اند. جهان امروز راوی چنین داستان کثیفی‌ست و خیمه‌شب‌بازان نقش اصلی این بازی‌سرا را به کسی می‌دهند که با ریتم ضرب‌آهنگ آن برقصند... به کارگاه احمق‌سازی خوش آمدید!

مانیفست بنیان‌کن کارگاه‌های احمق‌سازی در پی استخدام نیروی کاری شبانه‌روزی برای خدمت به اربابان زور و زر است تا همه‌ی بشر به بُت‌های ساختگی ابراز ارادت کنند. ظهور بُت‌های نوین از خطری مهیب و خامانسوز هشدار می‌دهد. **برای رفاه گونه‌ی بشر لازم است تمام انواع بُت‌ها را شکست.**

کارگاهِ احمق‌سازی

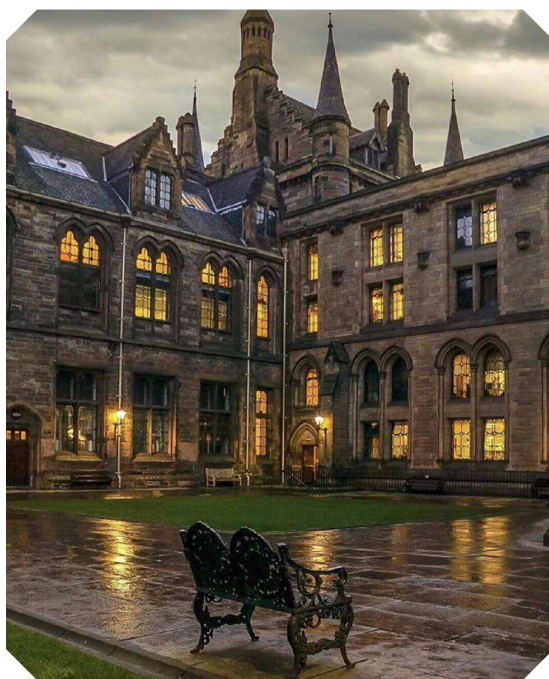
واژگانِ کلیدی:

#کاپیتالیسم | #هژمونی | #دختر_آبی | #فوتبال | #فرهنگ | #مکتب_فرانکفورت

«میلِ آدم‌ها به بردگی قابلِ باور نیست. خدایا، بعضی وقت‌ها چنان آزادی‌شان را پرت می‌کنند کنار، انگار داغ است و دست‌شان را می‌سوزاند.»

— ستیو تولتز (Steve Toltz) / جزء از کل (A Fraction of the Whole) —

فرهنگِ حاکم بر جهان از طریقِ بسته‌هایی که از قبل ساخته انسان‌ها را به

بازارهای برده‌فروشی در معروف‌ترین دانشگاه‌های جهان از نواغ بهره‌برداری می‌کند تا آنان را در کارگاهِ احمق‌سازی به استخدام گیرند و علم را در خدمتِ توجیهاتِ بی‌پایه و خوشامدِ حاکمان و سرمایه‌داران درآورند.

افکاری فرامی‌خواند که برای آنان تعیین کرده است. در اینجا دیگر خبری از اختیار نیست، بلکه هر شخصی باید آنچنانکه برایش تعیین شده برده‌ی بی‌اختیار انتخاب‌هایش شود. با اینکه برده‌داری در اشکالِ تاریک و ظالمانه‌ی خود هنوز هم در مناطقِ توسعه‌نیافتهِ بچشم می‌خورد، برده‌خانه‌هایِ سیویلیزه نیز در دانشگاه‌ها و در پیشرفته‌ترین نقاطِ جهان وجود دارد که در آن انسان‌ها را حراج کرده و گاهی با قیمت‌هایِ بالاتر به مزایده می‌گذارند تا آدم‌واره‌هایِ مکانیکالی بسازند که تحتِ

فرمانِ آنان درآیند و به آنان می‌گویند ما فقط در اختیارتان قرار می‌دهیم و شما هم مخیرید تا در میانِ اختیاراتِ ما انتخاب کنید، درغیراینصورت از سامانه‌ی تولیدیِ ما مطرود شده و نزدِ مردم نیز حقیر و سَرافکنده خواهید گشت. در چنین فرهنگی حاکمان سعی می‌کنند تا نخبگان و نوابغ را در تملکِ خود گرفته و کارخانه‌جات و مؤسّسات در اختیارشان قرار دهند و آنان را با شگردِ

“I am a Soldier, I fight where I am told, and I win where I fight”
 «من یک سربازم. من دقیقاً همان جایی می‌جنگم که **به من گفته شده** و آنجا که می‌رزم پیروز می‌شوم.» - George Patton

تکنوکراتیکی در تخصّصی یگانه فرو کنند و از لاک‌شان بیرون نیایند تا نکند بدانند دنیای بیرون چون می‌گذرد. آنان بیش از هر چیزی متکی به واژگان‌اند تا بار معنایی آن‌ها را دگرگون ساخته و به کلمات تقدّسی کاذب ببخشند. با این شگرد دیگر کُشتن و زندانی کردن و شکنجه‌ی دیگران همان دفاع از مقاصدِ ملی و امنیّتِ همگانی محسوب می‌گردد. سربازان دیگر بخاطرِ سیاست‌های امپریالیستیِ خود بیگانه محسوب نشده و ملامت نمی‌شوند، بلکه آنان اگر نسل‌کشی هم کنند، نوع‌دوست‌اند و به پاسِ ژنوسایدها مدال‌های افتخار بر گردن‌شان می‌آویزند. در گوشِ آنان خوانده‌اند که باید برای جنگ‌های مقدّس آماده شوند و مایه‌ی مباحثِ وطن و کشورشان گردند، بی‌آنکه بدانند تمامیّتِ خود را در کامِ قدرتی

فریبا از دست می‌دهند که در مقابلِ رگبارِ «شک‌ها» ایمن است. حتی اگر وطنِ خودشان گرفتارِ یک مُشتِ لات‌ولوتِ بی‌رگ که با بی‌تدبیری آنرا اداره می‌کنند باشد، خود را به استخدامِ بی‌چون‌وچرایِ زورمندان برای فتحِ جهانِ بیرونِ درمی‌آورند.

«سربازان! گوش‌به‌فرمان! برای جنگی **مقدس** در دفاع از میهن و آرمان‌های انسانی آماده شوید. مأموریت ما در سوریه و افغانستان است!»

مکسول کوتزی (Maxwell Coe-tzee) در رُمانِ «در انتظارِ بربرها» (Waiting for the Barbarians) این فتحِ بی‌خردانه را چنین بیان می‌کند:

«می‌بینم که کشاورزها هفته‌ها کارِ طاقت‌فرسا پیش رو دارند و هرآن ممکن است دست‌رنج‌شان را چندتا بیل‌به‌دست به باد دهند! چطوری

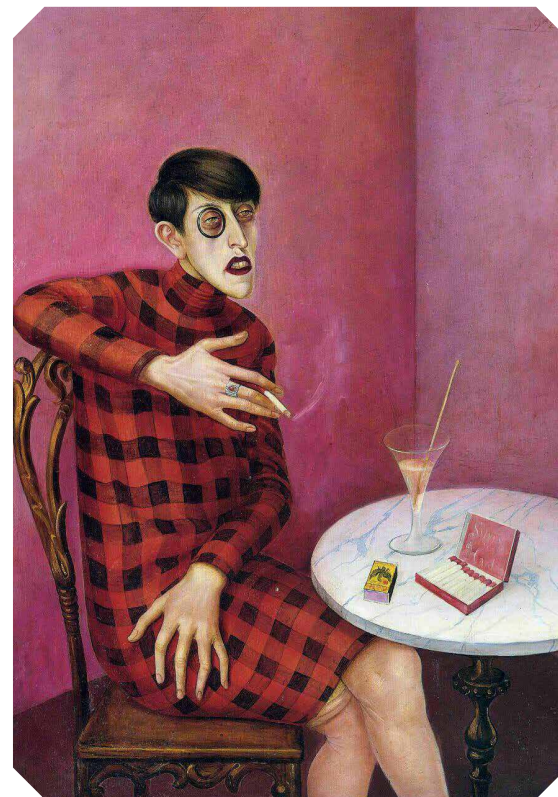
می‌شود در چنین جنگی برنده شد؟ عملیاتِ نظامیِ ازپیش‌طراحی‌شده و حمله بقصدِ پاک‌سازی و مجازاتِ دشمن در خاکِ خودشان چه فایده‌ای دارد، وقتی ما در خاکِ خودمان داریم از پا درمی‌آییم؟»

در این بحبوحه، سیاست‌بازان و کاندیداتورها نقاطِ ضعفِ مردم را نشانه رفته و از آنان می‌خواهند که ما هر دری‌وری‌ای گفتیم شما فقط و راجی‌های ما را تأیید کنید و در ساختِ شاکله‌یِ احمق‌سازی ما را یاری دهید، ما هم به شما وعده‌هایِ پوچ و باطل می‌دهیم و مدّتی به امیدهایِ واهی سرگرم‌تان می‌کنیم و در این اثنا نیز قاروقورِ شکم‌تان را تا حدودی فروخواهیم نشانند.

نوبت به کاپیتالیست‌ها می‌رسد. آنان سراغِ کالاها می‌روند و بگونه‌ای مغزِ مردم را با تبلیغاتِ تجاریِ هَک (Hack) کرده و زیرِ چکشِ حماقت می‌کوبند که هر

کس برای رسیدن به مُدّ روز، باید بخرد و مصرف کند تا از تمدن عقب نیفتد. در جهان سرمایه‌داری با سیاست‌های نئولیبرالیستی، مصرف به اوج خود می‌رسد و زنان را برای جراحی بینی و لب و باسن روانه‌ی مراکز پزشکی می‌کنند و با استقبال گرم پزشکان که مولد جریان مصرف‌گرایی هستند، مواجه می‌شوند. دامنه‌ی این مصرف‌زدگی، کنسرسیوم‌ها را بر آن می‌دارد تا ضعف سلیقه‌ای مردم را هدف قرار داده و کالاهایی بسازند که اصلاً جزو نیازهای ضروری برای یک زندگی مطلوب نیست. مصرف‌زدگان برده‌ی تقاضاهای کلان و رقابت می‌شوند و با تکرار تقاضا توهم تکثیر عرضه را برای اورگان‌های تولیدی ایجاد می‌کنند و به این‌صورت باعث تشویش تعادل اقتصاد می‌شوند، درعین‌حال که رقابت‌ها بمنظور بهبود سطح کیفی زندگی نیست و همگان در این بازار آشفته فقط می‌خواهند دیده شده و بیشتر مصرف کنند.

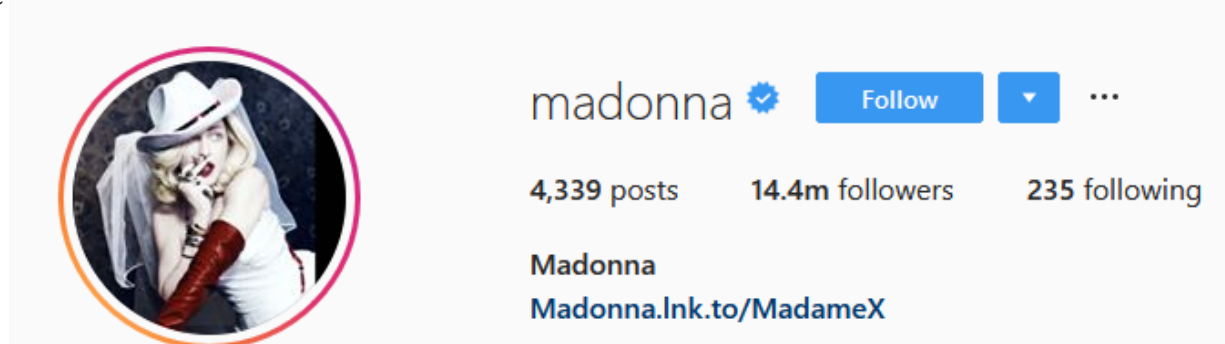
هربرت مارکوزه (Herbert Marcuse) در کتاب «انسان تک‌ساحتی (One-Dimensional Man)» می‌گوید:

«امروز ستمکاران فراوانند؛ بعضی از آنان پادشاهان و برخی گردن‌کشان و گروهی سرمایه‌دارانند که دائم با وسایل گوناگون، خون زحمت‌کشان را می‌مکند و با اسلحه‌ی برّان فقر و احتیاج آنان را سرکوب می‌سازند، و گروهی دیکتاتورها و خودسرانی هستند که با توسل بزور سرنیزه و بکاربردن سلاح‌های آتشین و تشکیل دادن شبکه‌های جاسوسی و محکمه‌های تفتیش عقاید حکمرانی کرده و بر گرده‌ی ملت‌ها سوارند و با کمال پرووئی و گستاخی خود را مجری اراده‌ی ملت‌ها و خادم طبقه‌ی رنجبر می‌خوانند.»
- ناپسامانی‌های روشنفکران / Muhammad Qutb -

«نظام پیشرفته‌ی سرمایه‌داری به نیازمندی‌های جامعه، بصورت عامل تنظیم‌کننده‌ی اقتصادی و وسیله‌ی سودجویی سوداگران خصوصی می‌نگرد. به بیان دیگر، سرمایه‌داری می‌کوشد که بین اقدامات مربوط به تأمین منافع عمومی و سودجویی‌های شخصی، توافقی پدید آورد. نظام سرمایه‌داری، روح مبارزه‌ای را که بخاطر آزادی پدید آمده خاموش می‌سازد و همچنان به استقرار شرایط یک زندگی غیرانسانی برای افرادی که ستون‌های بنای جامعه را تشکیل می‌دهند، ادامه می‌دهد. آن‌ها که به کار مذلت‌بار در سازمان‌های وابسته به این نظام تن دردهند و بردگی را نپذیرند، انگل، بیکاره و محتاج قلمداد می‌شوند.»

شوهای تلویزیونی و برنامه‌های مجازی نیز به چنین توهمی دامن زده‌اند، چنانکه پورنوگرافیست‌ها و رقاصه‌ها و مانکن‌های باربی‌نما، اکنون به الگوهای

بدن ایده‌آل تبدیل شده و بیشترین دنبال‌کنندگان را در سراسر جهان جذب کرده‌اند. افسون‌شدگان و مصرف‌زدگان از این‌پس برده‌ی آنان می‌شوند و طلیعه‌ی شکوفایی‌ای که در مذاقه‌نمودن و اندیشه‌ورزی بدست می‌آوردند، به شورزارها و اقلیم‌های نازاینده و سترون تقلیل می‌یابد. آن‌ها می‌مانند و ذهن‌هایی بسته که تا وقت مُردن همچون دیواری متروکه یا مقوایی مچاله آماسیده از بادِ غرور به انتظار زوال می‌نشینند.

این است فرهنگِ جهانی که در آن زندگی می‌کنیم و همچون دودی از

بشریتِ سوخته برخاسته بچشمانِ خودشان فرو می‌رود. جهانی که کلیشه‌ها و مشهوراتِ خداگونه‌هایی شده و بر توده‌ها اربابی می‌کند. در چنین فرهنگی اگر دامپزشکانِ حیوانات را برای آزمایش‌ها زنده‌شکافی کنند، بچشمِ جنایتِ بدان نگریسته نمی‌شود، زیرا برای اینکارِ توجیهِ علمی وجود دارد! اگر به جنگ‌های میلیتاریستی نیروی و ننگِ هم‌لباسی و هم‌آسایشگاهی و هم‌رزمی با جنایتکاران را نپذیری، لباسی از جنسِ «ترس» با هزاران وصله از لقب‌های رکیک بر تن می‌دوزند و این پنداشت را در ذهنِ شخص می‌کارند که تا به

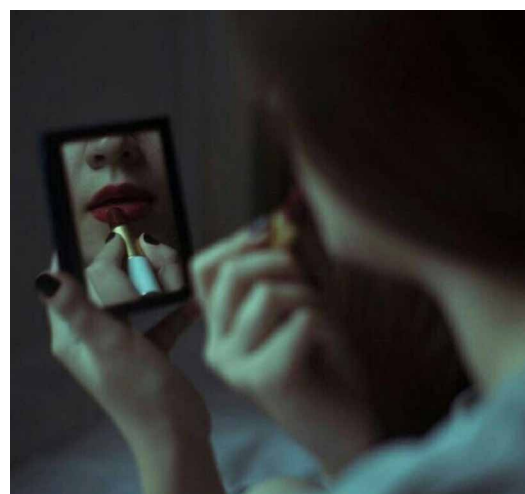
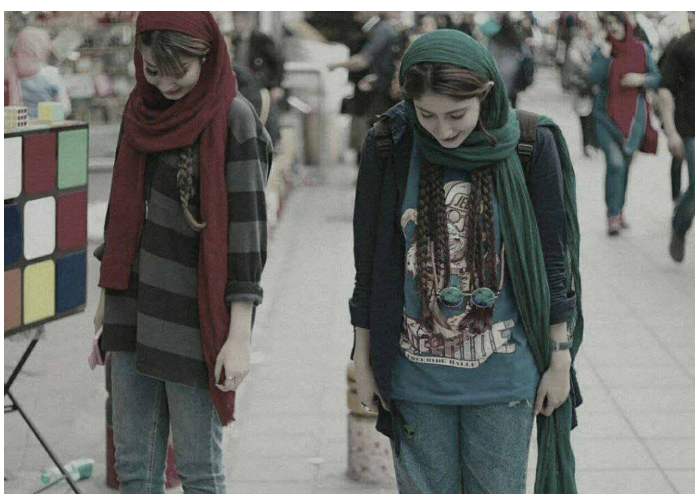
میلیتاری‌سرویس نیوندد، «مرد» بحساب نمی‌آید. اگر لوله‌ی قلیان را در حلقومِ خود فرو نبری، نصفِ عُمرت را بر بادرفته می‌دانند، ولی چون همان لوله با همان طول و قطر را در طبقاتِ ضعیف فرو کنی، اشرافیات می‌خوانند. آه، اشرافی‌گری، چه دشنامی!

اینچنین هژمونی‌ای بر فرازِ ذهنِ بشر، توده‌هایِ احمقی از اسپرمِ فتودال‌هایِ غارتگر زاییده است که سرِ تعظیم در مقابلِ خدایانِ زور و زر فروود آورده‌اند که به صنعتِ فرهنگ و الینگیِ توده منجر شده است.

فرهنگ سرمایه‌داری، حیوانات را در ظالمانه‌ترین شکل تحتِ آزمایش قرار می‌دهد و هر گونه قساوتی را تحتِ نامِ علم **توجیه** می‌کند.

تجارت و تقلیدِ فرهنگ، پژواکِ الینه‌شدنِ مردم با خودآگاهی‌ست که در آن خبری از خلاقیت و نقادانه‌نگریستن نیست، بلکه همه بایست فقط طبقِ کُدهایی که به سیستم‌شان داده شده، قفلِ ذهن‌شان را باز کرده و واردِ محیطِ دُگم افکارِ

زنان امروزه در نهایت **از خود بیگانگی** و ناامیدی و ماتمزدگی قرار دارند. بیشتر آنان هدفی در زندگی ندارند و در بهت عمیقی از اضطراب و بلاتکلیفی فرو رفته‌اند.

رقابتی شدید در میان زنان برای به‌تر دیده شدن برپا شده و برنده‌ی این رزمگاه کسی است که **بیش از همه مصرف کند** و مال بیشتری در اختیار جراحان و تشکیلات سرمایه‌داری قرار دهد.

نازایشان شوند که نه توان شکفتن دارد و نه توان پرواز به افق‌هایی فراتر از حصار ذهن. اینان عادت کرده‌اند که باز (Open) نیندیشند و در فضای بسته‌ی اذهان منجمد در تنگنای حصارهای آهین تعصب، زنجیر بردگی و قلاده‌ی اسارت را پرستند. بر همین مبنا هرگز سانسوری کثیف‌تر و مخرب‌تر از خودسانسوری وجود ندارد.

آدورنو و هورکهایمر (Adorno and Horkheimer) در کتاب 'دیالکتیک روشننگری (Dialectic of Enlightenment)' درباره‌ی صنعت فرهنگ می‌گویند:

«فرهنگ توده، آمیخته‌ی منحنی از سرگرمی و تبلیغات تجاری است و باعث ادغام افراد در یک کلیت اجتماعی ساختگی و شی‌وار می‌شود که خود را در بند نیازهایی خواهند کرد که خود ساخته‌اند. در بند آرزوهایی خواهند بود که به نیازهای انسانی آن‌ها بی‌ربط و نامربوط خواهند بود. این انسان‌ها خواهند بود که مستعمره‌ی کمپانی‌ها و شرکت‌های اقتصادی بزرگ می‌شوند و در آن صورت هیچ راه برون‌رفت و برگشتی نخواهد بود. روشنفکرانی که در کشور درب‌مدینه‌ی فاضله‌ی صنعتی شدن را به ملت نشان می‌دهند و با رشد روزافزون علوم و

صنعت که ارمغانِ جامعه‌ی پیشرفته است، بِمرورِ جامعه‌ ارزش‌ها و دیدگاه‌هایِ انسانی را فراموش خواهد کرد. تحتِ سلطه‌ی نظامِ صنعتِ فرهنگی، همگان در نظامی متشکل از کلیساهای، کلوپ‌ها، کانون‌های حرفه‌ای و... محصور می‌شوند که مجموعاً سازنده‌ی حسّاس‌ترین ابزارِ کنترلِ اجتماعی هستند. فرمانروا دیگر نمی‌گوید: باید همچون من فکر کنی یا بمیری. او می‌گوید آزادی تا همچون من فکر نکنی؛ زندگی، اموال و همه چیزت از آنِ تو باقی خواهد ماند، ولی از امروز به بعد در میانِ ما فردی بیگانه خواهی بود.»

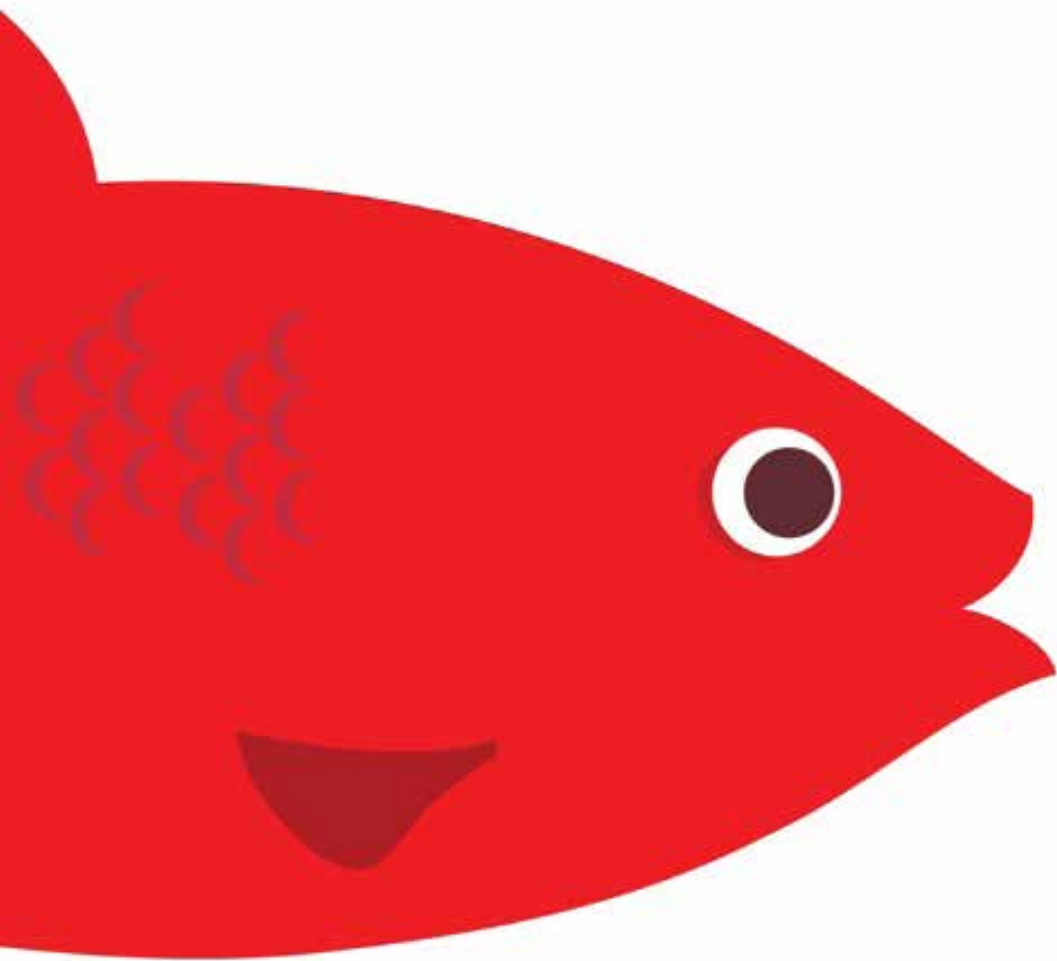
امروزه استعدادها و شغل‌های تجاری بیشتر بر اساس ظاهرِ سکسی‌تر و پارتی‌های نافذتر و داشتنِ ثروت‌هایِ کلان محاسبه می‌شود، و رزومه‌ی کاری و مهارتِ بیشتر و اخلاقِ پسندیده کمتر بعنوان ملاک‌های برتر در حرفه‌ها و سایر امورِ زندگانی در مدارِ توجه قرار دارد. خلق‌و‌خوهایِ ستوده فقط به دردِ افرادِ ضعیف و فرومایه می‌خورد، ولی آنانکه جذّابیتِ ظاهری و یا سرمایه‌ی فراوان دارند، **جفتک‌زدن‌ها**یشان هم فضیلتِ اخلاقی محسوب می‌شود.

از حربه‌ی خَموشِ فرهنگِ صنعت آن است که هنرها دیگر هنر نیستند، بلکه به صنعتی برای درآمد تبدیل می‌شود. دیگر کسی سراغِ استعدادها نمی‌رود و ملاکِ افرادِ دانا را پایه بر هوشمندی قرار نمی‌دهند، بلکه همه دنبالِ رقابت‌هایِ

بی‌وقفه برای رسیدن به جایگاه‌های بالا با ابزارهای خاص و دستبردهای بوروکراتیکی هستند، بدون اینکه هدف هنر و استعداد در جایگاه خودش بعنوان محوری معین و محکی برای سنجش درست و نادرستی شناسایی گردد. ازاین‌رو

فرهنگ در استخدام اموری
یکسان در کاروانی همنوا پیش
می‌تازد و توده را به همراهی با
این کاروان تشویق می‌کند و به
«عادت‌زدگی» می‌انجامد. آنگاه
که عادات فرمانروایی کند، بدون
آنکه از صافی نقد بگذرد، مردم
بدنبال جنس مرغوب نیستند،
بلکه اجناس را حتی اگر تقلبی
باشد مطالبه می‌کنند، چون مبنای
مرغوبیت همان هژمونی عادات و
باورهای اکثری و مشهورات ذهن
جامعه است، بنابراین اصل قضیه
که از خودیگانگی است فراموش
می‌شود تا به شاخه‌های آن
که شامل بسته‌ها و قالب‌های
افسونگرانه است پیوند داده شود.

در گذشته برای انحراف و گمراه‌ساختن حیوانات شکارچی و تمرین برای کشف بوی اصلی از ترفند شاه‌ماهی سُرخ (Red Herring) — دودی‌شده که به رنگ قرمز تیره تبدیل می‌شد استفاده می‌کردند. این شاه‌ماهی سُرخ از آنجا که

بسیار بدبو بود، در مسیرِ اسب‌ها
یا سگ‌هایی که در تعقیبِ روباه
یا خرگوش بودند قرار داده
می‌شد و اسب‌ها و سگ‌ها با
بوکشیدنِ آن از تعقیبِ اصلیِ خود
منحرف شده و متوجّهِ شاه‌ماهی
بعنوانِ فرع می‌شدند و خرگوش
یا روباه که بویِ کمتری نسبت
به شاه‌ماهی داشتند، از شکار
مصون می‌ماندند.

کاپیتالیسم و جهانِ سرمایه‌سالاری
نیز با حیلِیِ شاه‌ماهیِ سُرخ،
کانونِ اصلی را با مسائلِ فرعی
از مدارِ توجّه خارج می‌سازد تا
افراد را هم‌رنگِ جماعت کند. در
این شگرد بایستی هر چه معروف
و مشهور بود و هیاهویِ بیشتری
تولید کرد را در رأسِ مصرف و
توجّه قرار داد، طوری که این
سالاریّت در تمامِ مسائلِ فرهنگی
و دینی و سیاسی و اجتماعی نیز
رسوخ کرده است. اگر جمعِ
زیادی از مردم از تُفِ شیخ محله

شفا گرفتند، ما نیز باید همچون سایرین پابوسانه به درگاهِ شیخ روانه شویم؛ وقتی یک عطسه زدیم، از کارمان منصرف شویم و اگر دو عطسه آمد، مشتاقانه به کارمان دل ببندیم، چون بیشترِ مردم در حینِ عطسه چنین رفتار می‌کنند؛ برای رفعِ بلاها بایست اسپند دود کنیم، چون اغلبِ مردم در مواجهه با بحران‌ها به اینکار توصیه می‌کنند؛ رسانه‌ها هر چه گفتند، سخنِ راست نزدِ آنان است و غیرِ آن دروغ پنداشته می‌شود؛ و امورِ دیگری که به یک بُت‌پرستیِ همه‌سالاری درآمده است، بدونِ آنکه از منطق و تجربه‌ای موجّه و استوار پیروی کند.

این انحرافِ توده‌ای و بهره‌برداری از شیدِ شاه‌ماهیِ سُرخ را در خودکُشیِ «سحر

هر گاه کسی در زندان متولّد شود، در بزرگسالی هم نخواهد توانست به چیزی فراتر از زندان فکر کند. آنکه به بردگی خو کرده باشد، سخت باشد که آزادی را به او فهماند. مردم نیز اینگونه‌اند؛ در زندان افکارِ پوچشان اسیر شده‌اند و رهایی را برنمی‌تابند. / خودسوزیِ دخترِ آبی، از موفقیت‌هایِ بزرگ و بی‌سابقه برایِ **مافیایِ فوتبالی** بود.

خدایاری» مشهور به «دخترِ آبی» می‌بینیم. زمانی که سحر خودسوزی کرد، همه‌ی نگاه‌ها معطوف به نقدکردن از این شد که چرا زنان در ایران حقّ تماشاگریِ فوتبال را ندارند، ولی کسی توجه نمی‌کند که خودِ فوتبال یک ورزشِ احمقانه و سراسر پلشتی و کاملاً ضدّ انسانی است.

بنابراین به بهانه‌ی دخترِ آبی، اصلِ فوتبال فراموش شده و باعث گردیده

پلیرهای کاپیتالیست زبده و سارق از هر گونه‌ای از نقد مصون بمانند و سوار بر گُرده‌ی مردم از بالانشینی‌ها و جیب‌بری‌ها لذت ببرند. قابل انکار نیست که خود ورزش فوتبال برای سلامتی قلبی انسان به سبب درگیری‌های فیزیکی بسیار مؤثر است و هر ورزشی که به بافت بدن و شکل‌دهی جوارح و تندرستی و توازن تنفس و پاکسازی درون و تنومندی کمک نماید، قابل ستایش است، اما فوتبال آمیخته با خیانت و خباثت و رذالت است و باید از آن دوری کرد.

قراردادهای مالی و تبلیغات تجاری در فوتبال حاکی از تبدیل‌شدن این ورزش به یک **صنعت پولشویی** دارد. انباشت سرمایه در چنین صنعتی، برای مجرمان لقمه‌ی پرچربی‌ست تا باندهای جنایی را تشکیل داده و در صدد کسب سود و درآمد حاصل از این مافیا برآیند.

برای این فهم، باینده است که به تکانه‌هایی که در زندگی همه‌ی ما جریان دارد توجه نمود، چنانکه برخی نیز با توانایی‌های طبیعی و یا زندگی پیشین‌شان که از قول شوپنهاور، بالتازار گراسیان آنرا «صیانت غریزی نفس» نامیده است، به موقعیت‌های جدید دست می‌یابند. آرتور شوپنهاور (Arthur Schopenhauer) نیز در کتاب «در باب حکمت زندگی» بدان اشاره کرده و می‌گوید:

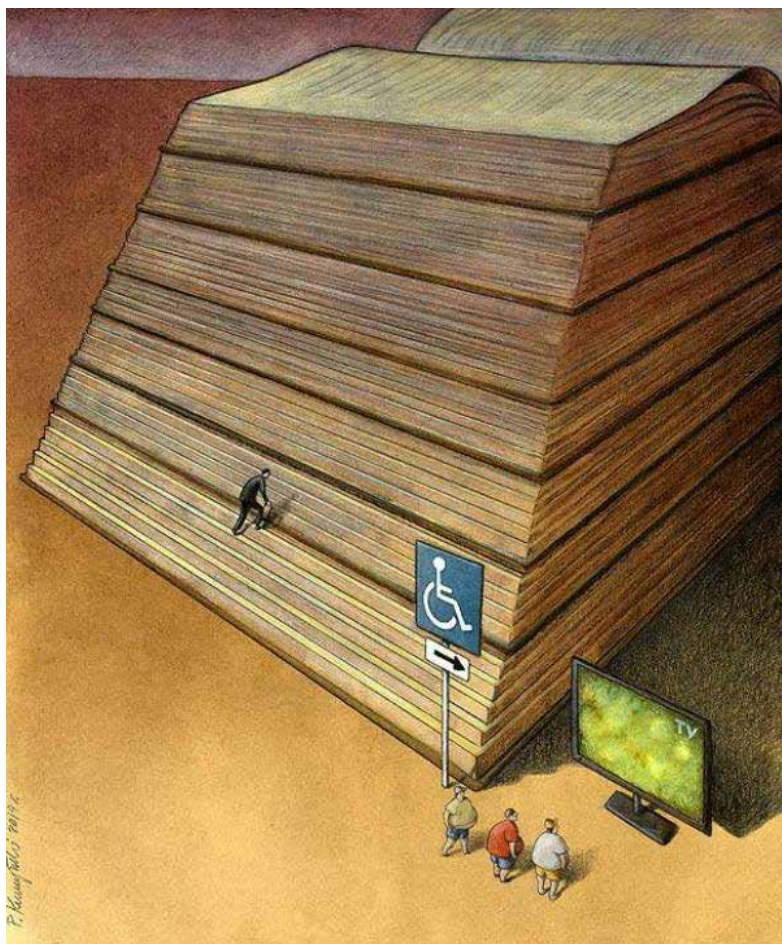
صنعتِ فوتبال، پیام‌آورِ نژادپرستی و کینه‌توزی و کلاهبرداری و خشونت و اخاذی و فساد و فریب است، به همین خاطر **تحسینِ غالبِ توده** را برانگیخته است.

«باید پیوسته تأثیرِ زمان و متغیربودن چیزها را در نظر داشت و از این‌رو در هر موقعیتی بلافاصله عکس آنرا به تصویر آورد: یعنی در سعادتِ شوربختی را، در دوستیِ دشمنی را، در روزهایِ آفتابیِ روزهایِ ابری را، در عشقِ نفرت را، در اعتماد و در میان گذاشتنِ رازِ خود با دیگریِ خیانت و پشیمانی را و برعکس. این رفتار سرچشمه‌ی ماندگارِ فرزاندگیِ واقعی در زندگی خواهد بود که موجب می‌شود همواره سنجیده عمل کنیم و به آسانی گمراه نشویم.»

این حکمت منظره‌ی دیدگان و جهان‌بینیِ آدمی را جلا می‌بخشد و فهم او از پدیده‌ها را وسعت می‌دهد. یکسونگری، زندگیِ ما و افکارمان را تحت تأثیر قرار داده و به ویرانگریِ کشانده است. آدمِ فرزانه می‌کوشد همه‌جانبه بنگرد و بیندیشد، گرچه هرکسی را چنین توانی نیست، ولی با پیگیریِ مداوم و ممارستِ بیشتر و مراجعه به محسوسات و ملموسات و با تکیه بر مفاهیمِ ساجکتیو و حتی تجربیاتِ گذشته و وقایعِ حقیقی و در جریان نیز می‌توان به شناختِ بزرگ‌تر از

آنچه می‌اندیشیم رسید. بنابراین کسی نیندیشد که چون فوتبال محبوب است و یا دارای لذت زیادی است، از تفکر به دیگر جوانب آن نیز فارغ و سبک‌بال خواهد شد.

اصل نقد آن است که فوتبال را کسانی بداخلاق و دروغگو به زشتی آمیخته‌اند.

خروجی اجتماع فلج، انسان‌های مودی و سلطه‌جو و شکم‌پرور و مقلد است. اجتماع سالم، بزرگ‌ترین حامی استعدادهای حقیقی ست و اندیشه‌ی انتقادی را در میان توده ترویج می‌دهد.

اول اینکه (قطع نظر از قوانین احمقانه‌ی فوتبال) هیچکس خود را بخاطر خطای خود محکوم نمی‌کند و اصرار می‌ورزد که او خطا نکرده است، گرچه خطای او واضح هم باشد.

دوم اینکه مردم به سبب تخصّص یک شخص فوتبال‌یست، او را نمونه‌ی اخلاقی زندگانی خویش می‌گیرند، چنانکه

فوتبال‌یست‌های زیادی گی (Gay=) هستند و کودکان

ما می‌توانند با سهولت از این افراد الگوبرداری کنند. برای

نمونه گولکیپر (=Goalkeeper - دروازه‌بان) - دانمارکی و منچستر یونایتد، آندرس لیندگارد (Anders Lindegaard) در مصاحبه‌ای از اینکه هم‌جنس‌گرایی / هم‌جنس‌بازی برای بخشی از طرفداران فوتبال یک تابو است، ابراز نگرانی

کرده و می‌گوید:

“While the rest of the world has been more liberal, civilised and less prejudiced, the world of football remains stuck in the past. Homosexuals are in need of a hero. They are in need of someone who dares to stand up for their sexuality.”

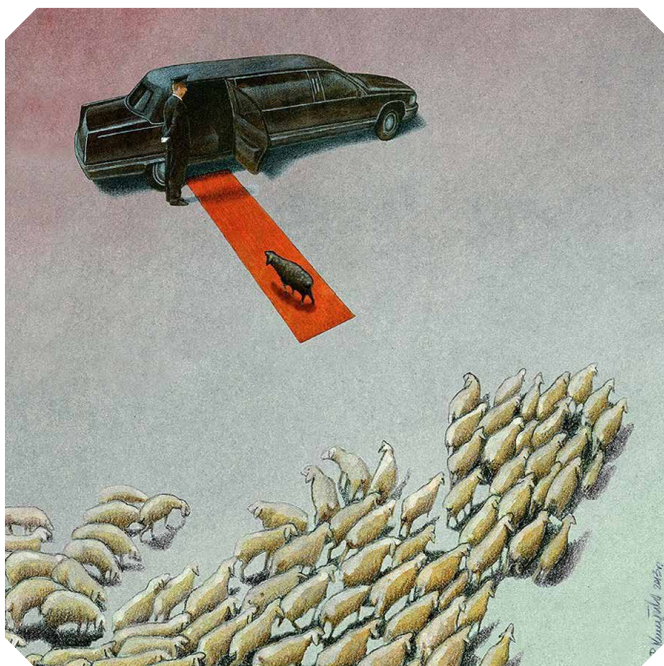
«درحالی‌که باقی جهان که لیبرال‌تر و متمدن‌تر بوده و کمتر به پیشداوری‌های مغرضانه و تبعیض‌آمیز دامن می‌زنند، جهان فوتبال به گذشته چسبیده است. هم‌جنس‌گرایان/هم‌جنس‌بازان، به یک قهرمان نیاز دارند! آن‌ها نیازمند کسی هستند که با شجاعت و شجاعت کامل بخاطر تمایلات جنسی‌شان پیا خیزند.»

پلیرها و فوتبالیست‌های دیگری چون سول کمپل، جاستین فاشانو و... نیز از این کردار ناپاک دفاع کرده‌اند. کودکان گمان می‌کنند که منظور این پلیرها از قهرمان (Hero=) چیزی همچون سپایدرمن و باتمن است که دیگران را از حوادث نجات می‌دهد. اینگونه با قهرمان پلیرها نیز هم‌ذات‌پنداری خواهند کرد. تصور اینکه

کودکان از این افراد تأثیر پذیرند،

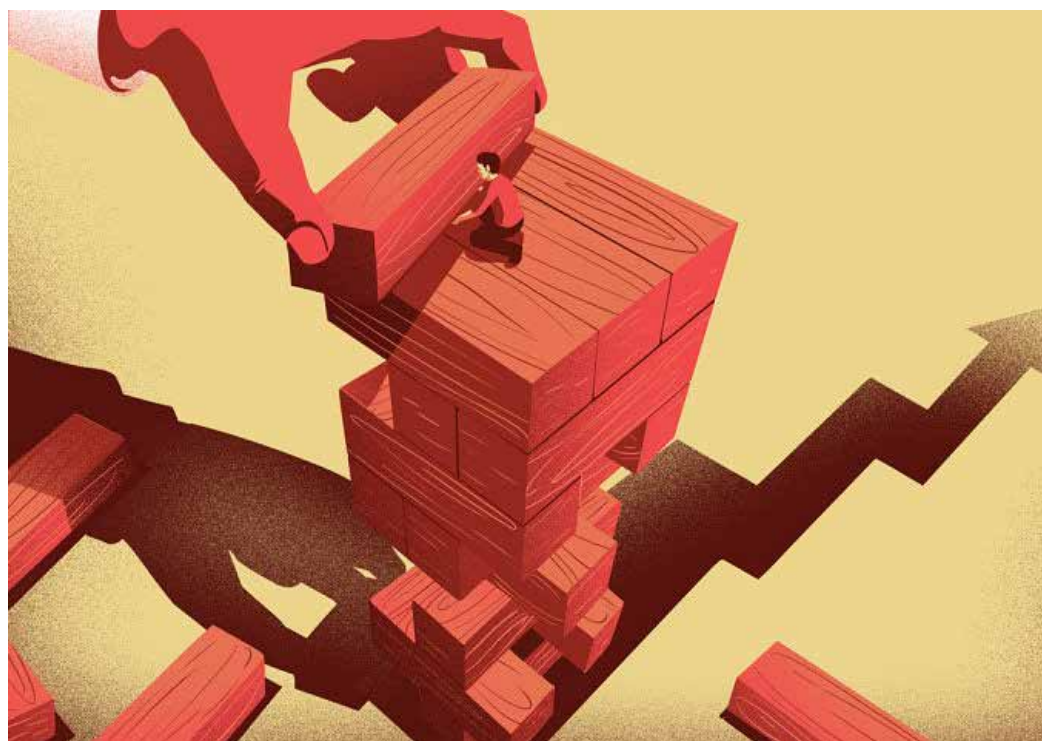
بسیار وحشتناک است!

سوم آنکه زیاده‌روی در پرداختن به فوتبال، آدمیان را از مسیر پاک‌زیستن عقب می‌اندازد. مردم بیش از اندازه به آن بها می‌دهند و چون اغلب مردم به پستی خو کرده‌اند، تعجبی ندارد اینکه چنین ورزش‌پلیدی تا این اندازه طرفدار پیدا کند. جز این است که سراسر

از کاربردی‌ترین روش‌های احمق‌شدن، پیروی از اکثریت مردم است.

این ورزش را به حيله‌گری و ترفندهایِ دوزدن و دودره‌بازی آمیزش داده‌اند؟ ما بخاطرِ آنکه ورزشکار یا تیمِ محبوب‌مان پیروز گردد، دوست داریم تیمِ حریف به بدترین و زجرآورترین سرنوشت‌ها پیوندد. از باخت و گریه‌ی دیگران آنهم به سببِ ورزش چگونه می‌توان احساسِ خوشحالی نمود؟ جایِ حیرت است که مردم چطور می‌توانند از عذاب‌کشیدنِ دیگران ابرازِ خرسندی و مسرت کنند؟ هنوز هم پزشکان بر اثراتِ منفیِ فوتبال تأکید می‌ورزند و این ورزش باعث شده که پلیرهایِ فوتبال سالانه میلیون‌ها شکستگی و جراحتهایِ شدید را تجربه کنند و در مواردی به مرگ منجر شود.

تمدنِ امروزه روحاً بیمار است و برای مداوایِ آن نیازمندیم تا با خردی سرزنده انحرافاتِ اجتماعی و دینی و فرهنگی را تشخیص داده و آنها در موضعِ درستِ خود قرار دهیم.

از جانبی دیگر، شغلِ فوتبالی یک حرفه‌ی بسیار پُردرآمد است. این پول‌هایِ کلان به جیبِ سرمایه‌داران می‌رود و جامعه‌ی اقتصادی بیشتر در انحطاط فرو می‌رود. هرچقدر که کارگرانِ بدبختِ ما بیشتر برای کسب‌وکار عرق از پیشانی

می‌ریزند، آنان پول بیشتری می‌چاپند. در جوامع نیز برای یک فوتبالیست و یک سلبریتی (=بازیگر و صاحب‌شرکت‌ها و آدم‌های مشهور)، بیش از یک متفکر ارزش می‌گذارند و این یعنی رانشِ اندیشه!

کادرها و مربی‌ها و رسانه‌ها و فدراسیون‌های ورزشی همیشه سعی داشته‌اند تا مافیای فوتبالی را از تیغِ نقدها در امان نگه دارند و هیچ چشم انتقادی‌ای را بسوی خود جلب نکنند. فوتبال از آنجا یک باندِ مافیایی است که ما فقط با یک سرگرمی مواجه نیستیم، بلکه با صنعتِ فوتبال مواجهیم. تیم‌ها در پشتِ پرده به یکدیگر باج می‌دهند تا شرط‌بندی‌های کلان را مصادره کنند. حداقل کار برای رهایی از این مافیا این است که لباس‌های ورزشی‌ای که نامِ فوتبالیست‌ها بر آنان نوشته شده را بسوزانیم و دیگران را به طُرُقِ درخورِ خود از پلشتی این ورزش آگاه کرد و آدم‌پرستی و عادت‌پرستی و تقلیدزدگی و مصرف‌گرایی را از فرهنگِ انسانیِ خود بزدااییم.

«عادت‌زدگی» و تقلید از باورهای بدونِ پشتوانه‌ی اکثری، قسمتِ غم‌انگیزِ

زندگی و معیناً آن بخش

از پیوندِ ناگسستنیِ توده

با مناسباتِ جهل و فقرِ

فرهنگی بوده که هویتِ

اجتماعی و انسانیِ آنان را

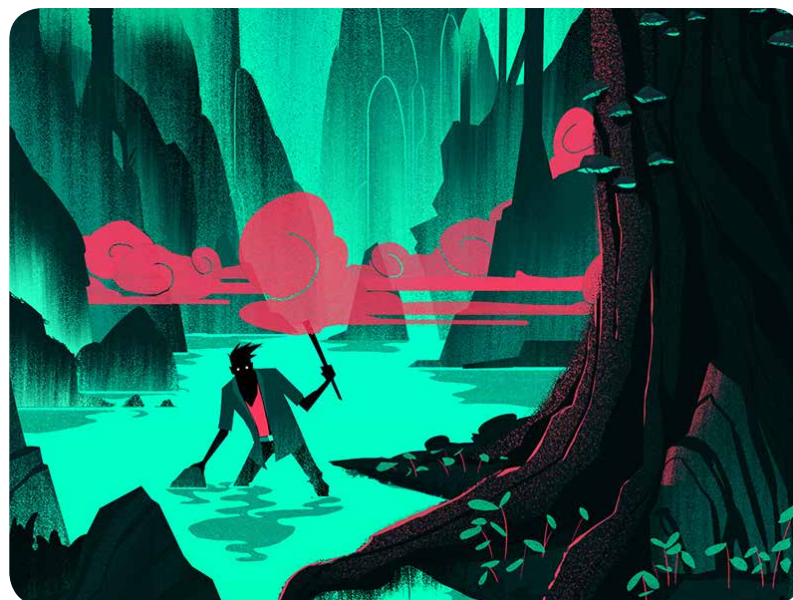
عاطل ساخته و نوعی تضادِ

سرد و ناامیدکننده در زندگی

پدید آورده است. به جرأت

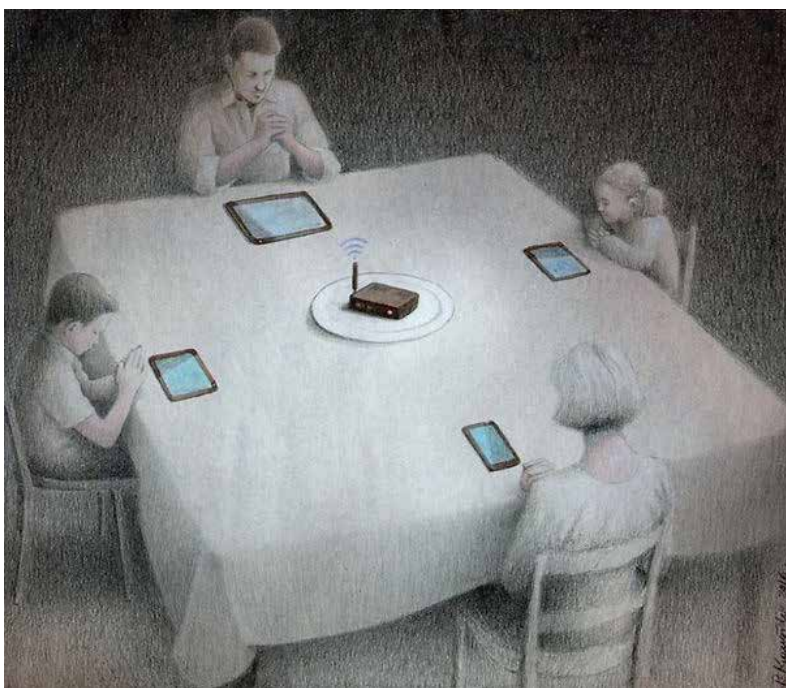
می‌توان گفت انسانِ امروزه

در تمام مسائلِ اعتقادی و

«آدم‌ها و جزوه‌های کاغذ، در **تندبادِ سرد** تاب می‌خورند.» - T. S. Eliot

اجتماعی و فرهنگی به بن‌بست رسیده و حتی نسبت به شناخت وجودی‌اش در پایین‌ترین رتبه‌ی معرفت است و اغلب‌مان به یک جهلِ فراگیر دچاریم. بُت‌ها همچنان در زایش‌اند، درحالی‌که بُت‌هایِ پیشین را نشکسته‌ایم. در تاریک‌خانه‌ی هستی پرده‌هایِ غبارآلودی بر هوشِ بیدارِ خود افکنده‌ایم، درحالی‌که تاریکی‌هایِ گذشته دوشادوشِ ما پیوسته بر سرمان سایه انداخته‌اند. واقعیت

آن است که انسانِ امروز به پایین‌ترین سطحِ غریزه‌اش افول کرده و نمی‌داند که فسون‌شدگی‌اش در مقابلِ تمدنِ ویرانگرِ امروزی و همرنگی با خصایصِ اکثریت‌ها چقدر گران‌برایش تمام خواهد شد. این انسانِ مغرور!

رومین رولاند (Romain Rolland) در رُمانِ ژان

«انسان با آنچه که بیش از همه به وی نزدیک است، بیگانه است. بر اوست که پیوسته در صددِ کشفِ مجددِ آن باشد.» - Heraclitus

کریستف (Jean Christophe) می‌نویسد:

«آخر این احتیاج به آلوده‌ساختن چیست که در بسیاری از مردم است. این جان‌هایِ خوک‌صفت چیست که از غلطیدن در پستی‌ها لذت می‌برد و هنگامی خشنود می‌گردد که دیگر یک جایِ پاکیزه در سراسرِ پوستِ بدن‌شان یافت نشود!»

- پایان -

لئو شاهوفسکی | ۳-۴ اکتبر ۲۰۱۹
Shaahovsky@Gmail.Com